四庫全書薈要 • 乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷四十 四十一

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記上

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復注館主國所致舍復招魂復魄也如於其國主國館賓予使有之得升屋招用褒衣也如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮綏當為緌讀

如蕤賓之蕤字之誤也緌謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也音義乘繩證反下及注同轂工木反緌依注作緌耳佳反下及注同復音伏下同子羊女反褎本又作褎保毛反後皆同去起呂反下去輔同疏正義曰自此以下至濡席以為裳帷總明諸侯及大夫士在路而死招魂復魄并明飾棺貴賤之等此一經下至廟門外論諸侯之制今各依文解之諸侯行而死於館者謂五等諸侯朝覲天子及自相朝會之屬而死者謂諸侯於時或在主國死於館者謂主國有司所授館舍也則其復如於其國者其復謂招魂復魄也雖在他國所授之舍若復魄之禮則與在已本國同故云如於其國也如於道則升其乘車之左轂者如若也道路也謂若諸侯在道路死則復魄與本國異也乘車其所自乘之車也其復魄則俱升其所乘車左邊轂上而復魄也此車以南面為正則左在東也升車左

轂象在家升屋東榮也其五等之復人數各如其命數令轂上俠則不知以幾人崔氏云一人而已以其綏復者綏旌旗綏也若在國中招魂則衣各用其上服今在路死則招用旌旗之綏是在路則異於在國故云於道用之亦冀魂魄望見識之而還也若王喪於國而復於四郊亦建綏而復周禮夏采云以乘車建綏復于四郊是也注正義曰館主國所致舍者案曾子問云公館復公之所為曰公館是主國館賓之舍也云子使有之者謂主國與賓此舍使賓專自有之故得升屋招魄復用褒衣也褒衣者天子褒賜之衣即下文復用褒衣是也云如於道道上廬宿也者案遺人云凡國野之道十里有廬三十里有宿五十里有市故云道上廬宿也云升車左轂象升屋東榮者車轅嚮南左轂在東故象東榮不於廬宿之舍復者廬宿供待衆賓非死者所專有故復於乘車左轂云綏當為緌讀如蕤賓之蕤者但經中綏字絲旁者著妥其音雖訓為委此復之所用者是緌

也緌絲旁著委故云綏當為緌讀此綏字為蕤賓之蕤者音與蕤賓字聲同也以經作綏故云字之誤也綏謂旌旗之旄也者案夏采云乘車建綏復于四郊乘車玉路當建大常今乃建綏無大常也明堂位云有虞氏之綏夏后氏之旂後王文飾故知有虞氏之綏但有旄也云去其旒而用之異於生也者諸侯建交龍之旂今以其綏復是去其旒異於生也

其輤有褖緇布裳帷素錦以為屋而行注輤載柩將殯之車飾也輤取名於櫬與蒨讀如蒨旆之蒨櫬棺也蒨染赤色者也將葬載柩之車飾曰柳褖謂鼈甲邊緣緇布裳帷圍棺者也裳帷用緇則輤用赤矣輤象宮室屋

其中小帳襯覆棺者若未大斂其載尸而歸車飾皆如之音義輤千見反注與蒨同裧昌占反緇裳帷本或作緇布裳帷殯必刃反本或作賓音同襯初靳反又楚陣反與蒨絕句一本作輤讀以與字絕句與則音餘蒨旆上千見反下步貝反緣悅絹反疏正義曰此一經明諸侯車飾輤謂載柩之車有裧者謂輤之四旁有物裧垂象鼈甲邊緣緇布裳帷者輤下棺外用緇色之布以為裳帷以圍繞棺也素錦以為屋者於此裳帷之中又用素錦以為屋小帳以覆棺而行者於死處既設此飾而後行注正義曰輤載柩將殯之車飾也者以下經云遂入適所殯是將殯車飾也云輤取名於襯與蒨者言此車所以名輤凡有二義一者取名於襯襯近尸也二取名於蒨蒨草也故云取名於襯與蒨云讀如蒨旆之蒨者言經中輤字讀如蒨旆之蒨案左傳定四年祝鮀云封康叔以綪茷謂以蒨草染旆為赤色故讀

此輤與彼同是亦蒨草以染布也云襯棺也者覆説取名於襯義也云蒨染赤色者也者説取名於蒨草之義也云將葬載柩之車飾曰柳者證此經之輤非將葬車也云褖謂鼈甲邊緣者覆説輤象鼈甲覆於棺上中央隆高四面漸下褖象邊緣垂於輤之四邊與輤連體則亦亦也若葬車之飾則上用荒不用輤也云裳帷用緇則輤用亦矣者前雖讀輤為蒨草其色未明今因裳帷用緇故知定輤為赤色以玄纁相對之物故以赤色對緇也但玄纁天地之色取象不同或上或下非一例也要玄纁是相對之色云若未大斂其載尸而歸車飾皆如之者此經所論謂大斂後也故下云適所殯若未大斂則曾子問云尸入門升自阼階不得云適所殯也知未大斂之前車飾亦然者以載尸柩車飾經唯有此一文故知其飾同也

至於廟門不毁牆遂入適所殯唯輤為説於廟門外注

廟所殯宮牆裳帷也適所殯謂兩楹之間去輤乃入廟門以其入自有宮室也毀或為徹凡柩自外來者正棺於兩楹之間尸亦侇之於此皆因殯焉異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階其殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也音義說吐奪反本亦作脫下并注皆同侇音夷隱義云侇之言移也庾依韻集大兮反息也遠于萬反

疏正義曰此一經明諸侯禮載柩入制也至於廟門者謂殯宮門也不毀牆者牆謂裳帷但毀去上輤不毀去裳帷遂入適所殯者遂入殯宮正柩於兩楹之間而遂殯焉唯輤為說於廟門外者言餘物不說唯輤一物說於殯宮門外

注正義曰廟所殯宮者以殯之所在故謂為廟云牆裳帷也者鄭恐是宮牆之嫌故云牆裳帷也以飾棺之物稱牆門是入自門也云適所殯在兩楹之間者以死在外來故殯於兩楹間云去輤乃入廟門以其入自有宮室也者解經所以去輤乃入之意輤乃覆棺上象宮室今入之有宮室故去輤也不去裳帷者以裳帷鄣棺未可去也云凡柩自外來者正棺於兩楹之間者案公羊定元年癸亥公之喪至自乾侯正棺於兩楹之間然後即位鄭以是推之則知尸自外來者亦停於兩楹之間故尸亦俟之於此皆因殯焉云異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階者皆曾子問文云留之於中不忍遠也者以周人殯於客位今殯於兩楹之間是不忍遠之也

大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館

死則其復如於家注綏亦緌也大夫復於家以玄冕士以爵弁服大夫以布為輤而行至於家而說輤載以輲車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯注大夫輤言用布白布不染也言輤者達名也不言裳帷俱用布無所別也至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也輲讀為輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪諸侯言不毀牆大

夫士言不易車互相明也不易者不易以楯也廟中有載柩以輴之禮此不耳音義輲依注作輇及榑同市專反又市轉反注及下同別彼列反蚤慎忍反近附近之近楯勅倫反下同一本作輴同

疏正義曰此一經明大夫車飾也大夫以布為輴者以白布為輴不以犧草染之亦言輴者通名耳是有輴襯近之義也載以輲車者大夫初死及至家皆以輲車今至家說輴唯輲車在故云載以輲車入自門至於阼階下而說車者謂說去其車矣舉自阼階升適所殯者謂舉自阼階下而升適兩楹之間所殯之處此云升適阼階謂尸矣若柩則升自西階注正義曰云白布不染也者以經云用布故知白布不染下經士輴葦席以為屋蒲席以為裳帷以諸侯為裳帷則知大夫亦有裳帷俱用布耳云言輴者達名也者既不用犧草染之而言輴者輴是襯近之義通達於下是大夫與士皆

有覲近之名也云至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也者鄭以經云至於家而說輤載以輲車恐至家乃載以輴車故云明車不易上云不毀牆遂入不云車不易此云載以輲車明車亦不易云輲讀為輇或作槫者言經之輲字當讀為車旁之全或禮記諸本此用輲車作木旁專字者云許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇者有輻謂別施木為輻無輻謂合大木為之不施輻曰輇云周禮又有蜃車天子以載柩者案周禮遂師職共蜃車之役是天子以載柩也云蜃輇聲相近其制同乎者言天子蜃車與此大夫輇車聲既相近其制宜同故云其制同乎云輇崇蓋半乘車之輪者此無文證以其蜃類蓋迫地而行其輪宜卑故疑半乘車之輪蓋疑辭矣周禮考工記乘車之輪六尺有六寸今云半之得三尺三寸也云諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也者諸侯言不毀牆則大夫亦不毀牆大夫士言不易車明諸侯亦不易車云不易者不易以輴

也者謂大夫士在路載以輲車至家說載亦載以輲車是不易以輴也若天子諸侯載柩以蜃車至門亦以蜃車其殯時則易之以輴也云廟中有載柩以輴車之禮此不耳者謂天子諸侯殯時用輴又天子諸侯及大夫朝廟之時有用輴車載柩之禮此喪從外來大夫士不合用輴故云此不耳凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車與輲車同故周禮遂師共蜃車之役是天子也既夕云遂匠納車于階間注云車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團是士用蜃車也雜記云大夫載以輲車輲車則蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知其蜃車之形鄭注既夕禮云其車之轝狀如牀中央有轅前後出設輅轝輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇鄭又注周禮遂師云四輪迫地而行有似於蜃因取名焉此是蜃之制也上下通用在路載柩也輲車之制亦與蜃車同但不用輻為輪天子諸侯殯皆用之故檀弓云天子菆塗龍輴謂畫

輴為龍諸侯殯亦用輴車不畫輴為龍故喪大記云君殯用輴注云君諸侯也輴不畫龍大夫殯不用輴故鄭注喪大記大夫之殯廢輴是大夫不用輴士掘肂見衽是亦廢輴也其朝廟大夫以上皆用輴士朝廟用軹軸故既夕禮云遷於祖用軸鄭注云大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也輴與軹軸所以異者輴有四周軹軸則無故鄭注既夕禮云軸狀如轉轔刻兩頭為軹軹狀如長床穿程前後著金而關軸焉是也

士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷注言以葦席為屋則無素錦為帳音義葦于鬼反疏正義曰此一經明士輤也葦席以為屋者謂用葦席屋之以為輤棺之屋也蒲席以為裳帷者又以蒲席以為裳帷圍繞於屋旁也注正義曰言以士云葦席以為屋屋當帷帳之處故云無素錦為帳矣然大夫無以他物為屋之文則是用素錦為帳矣與諸侯同案諸侯與大夫

上有輤旁有裳帷內有素錦屋今士唯云葦席以為屋蒲席以為裳帷不云屋上所有之物據文言之葦席為屋則當覆上輤處將蒲席為裳帷接屋之四邊以郭椁或大夫既有素錦為帳帳外上有布輤旁有布裳帷則士之葦席屋之外旁有蒲席裳帷則屋上當以蒲席為輤覆於上但文不備也未知孰是故兩存焉

凡訃於其君曰君之臣某死注訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之音義訃音赴注及下同 父母妻長子曰君之臣某之某死注此臣於其家喪所主者音義長丁丈反後長子皆同 君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死注

君夫人不稱薨告他國君謙也音義大音泰後大子同適丁歷反下文注適子其適宗適適妻並同疏正義曰此一節總明遭喪訃告於君及敵者并訃於鄰國稱謂之差各隨文解之父母妻長子曰君之臣某之某死者上某是生者臣名下某是臣之親屬死者云君之臣姓某甲之父死也曰寡君至執事者以謙故稱寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也夫人至某死者皆當云告於執事不言者略之故也注正義曰案下曲禮云諸侯曰薨夫人尊與君同也今夫人與君同不稱薨者以告他國之君及夫人自謙退是不敢從君及夫人之禮也案下曲禮篇云士曰不祿今雖謙退而同士稱者案異義今春秋公羊說諸侯曰薨訃於鄰國亦當稱薨經書諸侯言卒者春秋之文王魯故稱卒以下魯古春秋左氏說諸侯薨赴於鄰國稱名則書名稱卒卒者終也取其終身又

以尊不出其國許君謹案士虞禮云尸服卒者之上服不分别尊卑皆同年卒者卒終也是終没之辭也鄭駁之云案雜記上云君薨赴於他國之君曰寡君不祿曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言臣子於君父雖有考終眉壽猶若其短折然若君薨而計者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非臣子之辭鄭國來赴書以卒者言無所老幼皆終成人之志所以相尊敬如異義所論是君稱不祿之意若杜元凱注左氏傳則與此異案隱三年聲子卒傳云不赴故不曰薨杜云鄰國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也如鄭此云不祿謂赴者口辭矣春秋所云薨謂赴書之策所以不同者言壽考曰卒短折曰不祿杜以為禮記後人所作不正與春秋同杜所不用也

大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃

於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不禄使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不禄使某實注適讀為匹敵之敵謂爵同者也實當為至此讀周秦之人聲之誤也音義適依注音

敵大歷反下適者同實依注音至下同疏正義曰此一經明大夫之卒相訃告之禮也適者曰某不禄者謂同國大夫位相敵者曰某不禄訃於至不禄者大夫既尊於士士處亦得稱不禄稱某者或死者之名或死者官號而赴者得稱之訃於至外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某某矣尊敬他君不敢申辭故云某死訃於至某實者訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者謂訃告大夫以是別國私有

恩好故曰外私以赴大夫其辭得申故云某不祿於身赴告故云使某實訃於士至某實者謂大夫之喪訃他國之士其辭與訃大夫同此所云大夫者上下皆同曰大夫無以為異也

士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死疏正義曰此一經論士喪相訃告之稱云某死者以其士賤赴大夫及士皆云某死若訃他國之君及大夫士等之云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳

大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館注公館

公宫之舍也練而歸之士謂邑宰也練而猶處公館朝廷之士也唯大夫三年無歸也音義朝直遙反下注同大夫居廬士居堊室注謂未練時也士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬疏正義曰此一節明大夫士遭君喪次舍居處及歸還之節公館君之舍也大夫恩深祿重故為君喪居廬終喪畢乃還家也士練而歸者謂邑宰之士也士卑恩輕故至小祥而反其所治邑也士次於公館者此謂朝廷之士也雖輕而無邑事故亦留次公館三年也大夫居廬者以位尊恩重故居廬士居堊室者士位卑恩輕故居堊室也注正義曰云練而歸之士謂邑宰也者以下文云士次於公館今云練而歸明是邑宰以為君治邑若久而不歸即廢其職事也若身為大夫雖位得采地亦終喪乃歸也知此

是未練時者案間傳云斬衰之喪居倚廬既練居堊室此經若練後則大夫居堊室今云大夫居廬明未練時也云士居堊室亦謂邑宰也者士若非邑宰未練之前當與大夫同居廬今云居堊室故知是邑宰也必知邑宰者以上文云大夫終喪士練而歸言邑宰之士降於大夫此云士居堊室亦降於大夫故知是邑宰之士也云朝廷之士亦居廬者以臣為君喪俱服斬衰故知未練之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尋鄭之文意若與王親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之士亦居廬是也若與王無親身又是士則居堊室則此經士居堊室是也故鄭於宮正之注引此士居堊室證賤者居堊室也若與王親雖疏但是貴者則亦居廬也庾氏熊氏並為此說熊氏或說云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若

諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也此義得兩通故並存焉

大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服注大夫雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子爲士者也巳卑又不敢服尊者之服今大夫喪服禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿爲大夫此平仲之謙也言巳非

大夫故為父服士服耳麤衰斬者其縷在齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也斬衰以三升為正微細焉則屬於麤也然則士與大夫為父服異者有麤衰斬枕草矣其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升乎惟大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟亦以勉人為高行也大功以下大夫士服同音義大夫為其于僞反下士為其同注除為士卿為為正皆放此晏於諫反嬰一盈反衰七雷反苴七餘反絰大結反菅古顔反屨九具

反粥之六反倚於綺反苫始占反枕之鴆反下同縷力住反齊音咨下齊衰皆同緝七入反上時掌反行下孟反

疏正義曰此篇雜記喪事也經次上下無義例料段今各依文解之此一經明大夫士為其父母昆弟之服也注正義曰嫌若踰之也者大夫之父母兄弟或作士或無官今大夫為之若著大夫之服是自尊踰越父母兄弟今不以大夫之服服父母兄弟是嫌畏踰之也云士謂大夫庶子為士者也者此士解經中下文士為之文知此士是大夫庶子為士者若大夫適子雖未為士猶服大夫之服即下文是也若其適子為士則服大夫服可知故知此士為父母之為大夫者但服士服是庶子也所以不服大夫服者已卑不敢服尊者之服云今大夫喪禮逸與士異者未得而備聞也者欲見大夫與士喪禮殊異未甚分明引春秋傳者欲證大夫與士之喪服不同所引傳者襄十七年左傳文云齊晏桓子卒至唯卿為大夫皆左傳辭也齊晏桓子卒者是晏

嬰之父晏弱謚曰桓子也云晏嬰麤衰斬者桓子之子晏嬰身服麤衰而斬云苴經帶杖者以苴麻為首經要帶以苴色之竹為杖云菅屨者以菅草為屨云食粥居倚廬寢苫者是喪禮之常枕草者非喪禮之文云其老曰非大夫之禮者老謂晏嬰家臣見晏嬰服士服故其老言所服云非大夫之喪禮也云曰唯卿為大夫者此晏嬰對家老之言若身為卿得著大夫之服若身為大夫惟得服士服云此平仲之謙也者言平仲之言非禮也謙退之辭云言已非大夫故為父服士服耳者若是卿則得為父服大夫服故云非從此以下皆鄭君解釋之辭云麤衰斬者其縷在齊斬之間者案喪服初章斬衰次章䟽衰䟽即麤也今言麤衰斬者是下嚮麤上嚮菓斬有麤故云麤衰斬者其縷在齊斬之間齊即麤也言其布縷在齊斬之間斬衰三升麤衰四升其布在三升四升之間故云縷如三升半言麤如三升半而計縷唯三升故云縷如三升半而三升不緝也但縷如三升

半是麤衰不緝是斬而成布三升為父之服也云斬衰以三升為正微細焉則屬於麤也者解晏子實斬衰而兼言麤也云然則士與大夫為父服異者有麤衰斬枕草矣者鄭既約左傳晏嬰之事始明大夫與士不同故云然則士與大夫為父異麤衰枕草矣則大夫以上斬衰枕草士則疏衰枕草案既夕禮士禮而云枕塊者記者廣說非辭也云其為母五升縷而四升為兄弟六升縷而五升乎者鄭既約士之父服縷緦降一等經文有母及兄弟故此約母與兄弟之服也喪服為母四升此云為母五升縷謂麤細似五升之縷成布四升喪服為兄弟五升此云為兄弟六升縷謂麤細如六升之縷成布五升皆謂縷細成布升數少也云唯大夫以上乃能備儀盡飾者大夫以上則兼天子諸侯德高能備儀服無降殺是盡飾云士以下則以臣服君之斬衰為其父以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟者以喪服義服皆降正服一等今為父母兄弟降從義服是卑屈也云

以臣從君而服之齊衰為其母與兄弟者案喪服臣從君義服齊衰六升今士為兄弟縷如六升成布五升得與臣為君義服齊衰同其士為母父卒縷如五升成布四升與臣為君義服齊衰全異而云為其母與臣為君義服齊衰同者前注所云因麤衰降斬衰一等即連言父卒為母云縷如五升成布四升據父卒為母言之也此注以士為兄弟與臣為君義服齊衰同則父在為母與兄弟服亦同縷如六升而成布五升據父在為母言之為此前後注異云亦以勉人為高行也者居喪之禮以服重為申以服輕為屈今大夫為父母兄弟之未為大夫者服士服是勉勵其父母兄弟使為高行作大夫之禮士為其父母兄弟之為大夫者服士服亦是勉勵士身使為高行作大夫也云大功以下大夫士服同者以經唯云父母兄弟士與大夫之異不云大功以下有殊是大功以下與大夫同所以然者以重服情深故使士有抑屈使之勉勵大功以下輕服情殺故上下俱申

也案聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達且大國之卿與天子上士俱三命故曰一也晉士起大國上卿當天子之士也平仲之言唯卿為大夫謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡之故服麤衰枕草於當時為重是以平仲云唯卿為大夫遜辭以辟害也又孟子云諸侯之禮三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車皆無等又家語云孔子曰平仲可為能遠於害矣不以已之是駮人之非遜辭以辟咎也王肅謂大夫與士異者大夫以上在喪斂時弁經士冠素委貌馬昭答王肅同雜記云大夫為其父母凡弟之未為大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同者而肅云無等則是背經說也鄭與言禮張融評云士與大夫異者皆是亂世尚輕涼非王者之達禮小功輕重不達於禮鄭言謙者不異於遠害融意以王

肅與鄭其義略同如融之說是周公制禮之時則上下同當喪制無等至後世以來士與大夫有異故記者載之鄭因而解之禮是鄭學今申鄭義云端衰喪車無等者端正也正為衰之制度上下無等其服精麤卿與大夫有異也又曾子云齊斬之情據其情為一等無妨服有殊異耳若王肅之意大夫以上弁絰士唯素冠此亦得施於父母此經云為昆弟豈亦弁絰素冠之異乎此是肅之不通也杜元凱注左傳說與王肅同服虔注左傳與端衰喪車無等其老之問晏子之荅皆為非並與鄭違今所不用也

大夫之適子服大夫之服注仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢音義著知慮反疏注正義曰云仕至大夫賢著而德成適子得服其服者以經云大夫之適子服大夫之服所以然者以其父在仕官身至大夫賢行既著

道德又成故其適子雖未仕官得服大夫之服也云亦尊其適象賢者非但尊此大夫之身亦當尊其適子使服大夫之服也能象似其父之賢者皇氏云大夫適子若為士為其父唯服士服注云仕至大夫謂此子若仕官至大夫始得服大夫服以其賢德著成如皇氏之意解此仕至大夫為大夫之子案前經注云士謂大夫庶子為士者明大夫適子未仕官及為士皆得服大夫之服皇氏之言違文背注不解鄭意其說非也

大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒注雖庶子得服其服尚德也使齒於士不可不宗適音義為去聲

疏正義曰此一節明大夫庶子為其位與未為大夫者齒大夫庶子雖為大夫得服大夫之服其行位之處與適子未為大夫者相齒列注正義

曰云尚德也者言此大夫之子身雖是庶所以得服者以其仕至大夫由身有德行故云尚德也云使齒於士不可不宗適者此庶子雖為大夫猶齒列於適子之下其年雖長於適子猶在適子之下使適子為主若年少於適子則固在適子之下是不可不宗適也

士之子為大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則為之置後注大夫之子得用大夫之禮而士不得也置猶立也疏正義曰其父母弗能主也者士子身為大夫若死則父母不能為喪主也以身是士故不可為大夫喪主使其子主之者謂使此死者之子為主以其子是大夫適子故得為大夫之主以其服大夫服故也無子則為之置後者若死者無子則為死者別置其後所置之後即大夫適子同得行大夫之禮此

所置之後謂暫為喪主假用大夫之禮若其大宗子則直為之立後自然為大夫禮也注正義曰云大夫之子得用大夫之禮者則前云大夫之適子服大夫之服是也解經使其子主之文其子為適子若無適子則以庶子當適處若無庶子則以族人之子當適子之處皆得用大夫之禮故云大夫之子得用大夫之禮總結此文云而士不得也者其父是士不得主大夫喪故云而士不得也所以然者父貴可以及子故大夫之子得用大夫之禮子貴不可以及父故其父不得用大夫之禮

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純

吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁音義著竹略反疏正義曰大夫卜宅與葬日者宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日有司謂卜人麻衣謂白布深衣布衰謂麄衰也皇氏云以三升半布為衰其長六寸廣四寸綴於衣前當胸上後又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布為帶因喪屨謂因喪之絕屨緇布冠不蕤者以緇布為冠不加緌占者皮弁者謂卜筮之人尊於卜之有司故皮弁純吉也注正義曰云麻衣白布深衣者謂吉服十五升之布與緇布冠皮弁相類故知吉布也云而著衰焉者熊氏云謂以吉布為衰綴於深衣云及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶緇布冠是吉不蕤亦凶故云非純吉亦非純凶然緇布冠古法不蕤今特云緇布冠不蕤者以後代緇布冠有蕤此以凶事故不蕤云皮弁則純

吉之尤者也者以上麻衣緇布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤甚者云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁者於諸侯是視朔之服於天子是視朝之服也

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也音義朝直遙反注及下文皆同純音準又之閏反 疏正義曰如筮者謂下大夫及士不合用卜故知用筮也則史練冠長衣者此謂無地大夫筮葬禮也唯筮宅卜日耳卜時緇布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以筮輕故用純凶服也占者朝服者卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服注正義曰筮者

筮宅也謂下大夫若士也者以士喪禮云筮宅卜日故知此筮謂筮宅也云長衣深衣之純以素也者長衣深衣其制同耳言此經長衣是深衣之純以素者凶時深衣純以布上經麻衣深衣亦純以布此經長衣純以素故云長衣深衣之純以素者也云長衣練冠純凶服也者以長衣則布衣純之以素也故聘禮云主人長衣練冠以受鄭注彼云長衣素純布衣是也練冠是小祥以後以練為冠都無吉象故云純凶服云大夫士日朝服以朝也者謂緇衣素裳諸侯之朝服每日視朝之服案士喪禮云族長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著玄端此據筮禮故占者朝服案士虞禮注云士之屬吏為其長弔服加麻此史練冠長衣者此經文含大夫其臣為大夫以布帶繩屨故史練冠長衣若士之卜史當從弔服不得練冠長衣也

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書注嫌與士異記之也既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵音義薦音薦本又作薦賵芳鳳反疏正義曰此明大夫將葬啟柩朝廟之後欲出之時既薦馬者案士喪禮下篇云薦馬之節凡有三時一者柩初出至祖廟設奠為遷祖之奠訖乃薦馬是其一也至日側祖奠之時又薦馬是其二也明日將行設遣奠之時又薦馬是其三也此云既薦馬謂第三薦馬之時也以下則云包奠而讀書於既夕禮當第三薦馬之節薦馬者哭踊者謂主人見薦馬薦進也進馬至乃哭踊出乃包奠者出謂馬出乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也然馬出在包奠之前而必云出乃包奠者明出即包奠包奠為出之節故言出也而讀書者書謂凡送亡者賵入槨之物書也讀之者省錄之也注

正義曰嫌與士異者案既夕禮薦馬馬出之後云包牲取下體也又云主人之史請讀賵今此大夫亦薦馬出後包奠讀書與士同記者嫌畏大夫之尊與士有異故特記之明與士同也故引既夕禮以下者證包牲讀賵之節謂主人見薦馬送行物而哭踊故云薦馬者哭踊也所以馬進而主人哭踊者馬是韋車為行之物今見進馬是行期已至故孝子感之而哭踊云既夕禮曰包牲取下體者士則羊豕也鄭注包者象既饗而歸賓俎者也前脛折取臂臑後脛折取骼也臂謂臑上膊下也臑謂肘後取骼謂取膊下股骨也羊豕各三个必取下體者下體能行亦示將行也有遣車者亦先包之也云又曰主人之史請讀賵者賵猶送者人名也

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜注卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事也作龜謂揚火

灼之以出兆音義相息亮反注同疏正義曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之法也大宗謂大宗伯也相佐威儀小宗人命龜者小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用揚火灼之也並皆有司也皇氏云大小二宗並是其君之職來為喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮注正義曰知卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日者也

內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士注此復所用衣也當在夫人狄稅素沙下爛脫失處在此上耳內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬請逆叔隗於狄

趙衰以為內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻褖周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻褖衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不襌以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣襃衣者始為命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣音義鞠九六反又曲六反注同褖張戰反復音伏狄狄稅他喚反下文放此襴力旦反脫音奪下同闕五罪反衰初危反下戶戶嫁反展張戰反下同褘音輝揄音遙下文并注同縠戶木反

袍步羔反襌音丹袿音圭褋士眷反重直龍反繒疾陵反疏正義曰此一節明卿大夫以下之妻所復之衣內子以鞠衣襃衣者內子謂卿妻復以鞠衣襃衣者始命為內子上所襃賜之衣復時亦用此衣故云鞠衣襃衣襃衣則鞠衣也但上命時襃賜故曰襃衣素沙者言此鞠衣襃衣亦以素沙為裏下大夫以襢衣者是下大夫之妻所服襢衣也對卿妻為下故復用襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻褖衣而已六服皆袍制不襌以素紗裏之袍制謂通衣裳有表有裏似袍故云皆袍制不襌漢時有袿袍其袍下之褋以重繒為之古之服皆以素沙為裏似此袿袍褋之重繒故注云如今之袿袍褋重繒也其餘如士者謂內子鞠衣襃衣已見於經大夫以襢衣亦見於經唯有褖衣未見故云其餘如士謂鞠衣襢衣之外其餘褖衣如士之妻士妻既用褖衣而復則

內子下大夫妻等亦用褖衣也注正義曰此復所用衣也者以下復諸侯以褒衣故知此亦復衣也云當在夫人狄稅素沙下者以記者作記當依尊卑順序此內子宜承夫人之下故云當在夫人狄稅素沙下也引春秋傳曰以下者僖二十四年左傳文也初晉文公在狄狄人以季隗妻文公以叔隗妻趙衰後文公反國以趙姬妻趙衰趙姬請趙衰逆叔隗於狄既逆還趙姬又請趙衰將叔隗為內子趙姬之身卑下之故云而已下之引之者證卿妻為內子之文也其王后以下之服已具於玉藻故此略而不言云六服皆袍制不禪以素沙裏之如今袿袍襈重繒矣者皆袍制謂連衣裳有表裏似袍故云皆袍制不禪漢時有袿袍其袍下之襈以重繒為之故云六服以素紗為裏似此袿袍襈重繒矣云褒衣者始為命婦見加賜之衣也者謂內子初嫁為卿妻加賜之以衣以褒崇之故云褒衣

復諸侯以褒衣冕服爵弁服注復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也疏正義曰自此以下至復西上總明諸侯以下及夫人命婦招魂所用之衣但此經爛脫上下顛倒如鄭所次以此諸侯褒衣一經為首次以夫人稅衣揄狄之經然後次內子以鞠衣之經今依鄭次各隨文解之復諸侯以褒衣者謂復時以始命褒賜之衣冕服爵弁服者諸侯既用褒衣又以冕服爵弁服而復也注正義曰冕服者上公自袞冕而下故為五侯伯自鷩冕而下故為四子男自毳冕而下故為三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五其褒衣君特所褒賜則宜在命數之外也

故王制云三公一命衮若有加則賜是襃衣故不入命數也此襃衣或是冕之最上者

夫人稅衣揄狄狄稅素沙注言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙言皆以白沙縠為裏音義稅他喚反下文放此揄音遥下文同縠戸木反下注同疏正義曰此明婦人復衣也婦人衣有六也夫人稅衣揄狄者諸侯夫人復用稅衣上至揄狄謂諸侯伯夫人也狄稅素沙者言從揄狄以下至於稅衣皆用素沙白縠為裏

復西上注北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數音義長丁丈反疏正義曰凡招魂皆北面而招以西頭為上注正義曰云北面而西上陽長左也者以招魂冀生氣之來生氣為陽又北面言之南方是陽左在西方故言陽長左云復者多少各如其命

之數者案士喪禮復者一人以爵弁服言諸侯之士一命而用一人明復者各依命數其復處不同故檀弓云君復於小寢大寢庫門四郊而云復西上者但有兩人以上一處復者則西上也

大夫不揄絞屬於池下注謂池飾也揄揄翟也采青黃之間曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦爛脫音義絞戶交反注同屬音燭注及下條屬并注同翟音狄去起呂反下同疏正義曰此一經明大夫葬時車飾若諸侯以上則畫揄翟於絞屬於池下若大夫降下人君不得畫以揄絞屬於池下其池上則畫於揄得有揄絞也故喪大記士亦有揄絞與大夫同但不得屬

於池下注正義曰案喪大記云君三池振容是人君之柳有振容振容者其池繫揄繒於下而畫翟雉焉名曰振容云又有銅魚在其間者上有池下有振容池與振容之間而有魚故云在其間云大夫去振容士去魚者以喪大記大夫不振容士去魚不躍拂池故也大夫不振容者謂不以揄絞屬於池下為振容云此無人君及士亦爛脫者以前經云復尊卑俱顯明也此直云大夫故云亦如前文爛脫君與士也

大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然注附讀皆為祔大夫祔於士不敢以已尊自殊於其祖也士不祔於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂為士者也從其昭穆中一

以上祖又祖而已祔者祔於先死者音義附依注作祔音同下並同

昭常遙反巻内皆同別彼列反疏正義曰自此以下至附於公子廣明祔祭之義各依文解之大夫附於士者謂祖為士孫為大夫若死可以祔祭於祖之為士者也士不附於大夫者謂先祖為大夫孫為士不可祔祭於大夫唯得祔於大夫之兄弟為士者無昆弟則從其昭穆者謂祖為大夫無昆弟為士則從其昭穆謂祔於高祖為士者若高祖為大夫則祔於高祖昆弟為士者雖王父母在亦然者謂孫死之後應合祔於王父王父見在無可祔然猶如是也亦如是祔於高祖也注正義曰祔者祔祭於神當從而旁為之云大夫之昆弟謂為士者也者鄭恐經云祔於大夫之昆弟恐大夫之昆弟身作大夫士亦得祔之故云大夫昆弟為士者若大夫昆弟全無者其孫雖士亦得祔之故前文云大夫祔於士是孫之尊可以祔祖之卑也云從其昭穆中一以上

祖又祖而已者謂父為昭子為穆中猶間也謂自祖以上間一世各當昭穆而祖祔之若不得祔祖則間去曾祖一世祔於高祖若高祖無可祔則間高祖之父一世祔高祖之祖故云祖又祖而已是中一以上喪服小記文也

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾注夫所附之妃於婦則祖姑疏正義曰此一經論婦之所附義與夫同無妃則亦從其昭穆之妃者其孫婦祔祖姑祖無妃謂無祖姑則亦從其昭穆之妃謂亦間一以上祔於高祖之妃高祖無妃則亦祔於高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦祔之

男子附於王父則配女子附於王母則不配注配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨音義并必政反援音袁疏正義曰男子附於王父則配者謂祭王父并祭所配王母女子附於王母則不配者謂在室之女及已嫁未三月而死祔祭於王母則不祭所配之王父注正義曰云配謂并祭王母不配則不祭王父也者王父母相配之人祭王父及王母是以配祭王母不祭王父是不配云配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳者案特牲禮不云配少牢禮云以某妃

配但士用特牲大夫用少牢其餘皆同是祭饌如一案少牢云以某妃配某氏鄭注云某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也不言配者若特牲云用薦歲事于皇祖某子不云以某妃配特牲雖是常祭容是禫月吉祭故不舉配云嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨者曾子問文也

公子附於公子注不敢戚君疏正義曰公子者若公子之祖為君公子不敢祔之祔於祖之兄弟為公子者不敢戚君故也

君薨大子號稱子待猶君也注謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公九年夏葵丘之會宋襄公稱子而與諸侯序待或為侍疏正義曰君薨謂先君薨也大子號稱子者

其本大子君存稱世子今君既薨故稱子不言世子待猶君也者謂與諸侯並列其待之禮猶如正君注正義曰知未踰年者若踰年則稱君此云稱子故知未踰年者引春秋者證未踰年稱子及待猶君之義案傳九年三月宋公御說卒夏公會宰周公齊侯宋子以下于葵丘是宋襄公稱子序在齊侯之下與尋常宋公同是與諸侯序案公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公今宋襄公未葬君當稱子某而稱子者鄭用左氏之義未葬已前則稱子既葬以後踰年則稱公故傳九年傳云凡在喪王曰小童公侯曰子是未葬為在喪之稱也若杜元凱之意未葬以前皆稱子若既葬雖未踰年亦稱公若未葬雖踰年猶子其義具在下曲禮疏其與諸侯序列宋襄公在喪稱子自在本班定四年陳懷公稱子進在鄭上僖二十八年陳共公稱子降在鄭下衞侯弟叔武稱子亦序在鄭下此皆春秋之時霸者所次不與此記同也

禮記注疏卷四十

禮記注疏卷四十考證

雜記上以其綏復注綏當為緌讀如蕤賓之蕤字之誤也○顧炎武曰男子以車為居故死於道則升其乘車之左轂以其綏復注改綏為緌緌謂旌旗之旄也以旄復死不切於事臣召南按顧說是其綏即君所執以升車之綏少儀所謂良綏者也

其輤有裧注疏封康叔以綪茷○按綪茷當作旝旆各本俱誤

載以輲車注輲讀為輇或作槫至蜃輇聲相近○臣召南按周禮遂師注云蜃禮記或作槫或作輇賈疏引此注曰輲讀為輇或作輇是賈所見禮記注本異也儀禮既夕記納車於階間注云周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正是鄭所見本不同也但槫字應从木从專各本並从專則誤耳又後人稱輀車音而則因輲字而誤也

疏周禮謂之蜃車雜記謂之團○按團下當有車字

君訃於他國之君疏案隱三年聲子卒傳云不赴故不曰薨杜云隣國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也○臣召南按疏引杜注稍誤傳云不赴故不曰薨者傳解君氏卒所以不稱夫人不書薨之義也為夫人言之也杜云隣國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也此約癸未葬宋穆公之注及釋例中語也為魯君書薨隣國君書卒言之也雖同是隱三年而義各不相涉也

大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服注

春秋傳云云疏案聖證論王肅云云○臣召南按三

年之喪無貴賤一也王肅及張融說正合曾子自天

子達孟子三代共之之義齊疏之服豈有大夫士之

異哉晏平仲身行古禮而不直言當時之非謙也不

可以春秋變制為先王之正禮也鄭注非是左傳疏

曰鄭以雜記之文士為父母兄弟之服不得與大夫

同皆縷細降一等但雜記之文記當時之制以當時

大夫與士有異故為此解足與此疏相發明

士之子為大夫則其父母弗能主也○王氏曰此最無理究其說則是子爵高父母遂不能子之舜可以臣瞽瞍矣

大夫之喪大宗人相小宗人命龜疏大宗謂大宗伯也小宗謂小宗伯也○劉氏曰大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌都家之禮者臣召南按此說較疏為長

內子以鞠衣褒衣素沙注當在夫人狄稅素沙下○陳

澔從注次序復諸侯以褒衣冕服爵弁服節承上節

大夫之喪下夫人稅衣揄狄狄稅素沙一節在此節

上

夫人稅衣揄狄音義稅他喚反○陳澔曰稅衣色黑而

緣以纁臣召南按稅衣即周禮內司服之緣衣喪大

記所云士妻以褖衣者也緣褖稅三字音並同故鄭

注玉藻士褖衣云褖或作稅

太子號稱子待猶君也注雖稱子與諸侯朝會如君矣

春秋云云○臣召南按經意是言雖稱爲子而國中臣民事之同於正君若在喪而出與朝會則春秋衰世之事不可以爲典常也然即諸侯之待猶君可知本國臣民之翼戴矣

疏今宋襄公未葬君當宋子某而稱子者○按當云今宋襄公未葬先君當稱宋子某而稱子者刊本誤脫兩字耳

禮記注疏卷四十考證

禮記注疏卷四十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記上

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易注謂既練而遭大功之喪者也練除首絰要絰葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳音義要一遙反疏

正義曰此一經明先有三年練冠之節令遭大功之麻易之先師解此凡有三義案聖證論云范宣子之意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細於三年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云或不易庾氏之説唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易三年之練今依庾説此大功者特據降服大功也故下文云而祔兄弟之殤雖論小功之兄弟而云降服則知此大功之麻易據殤也有三年之練冠者謂遭三年之喪至練時之冠以首絰已除故特云冠則以大功之麻易之者初死者是降服大功則以此大功之麻易三年之練唯杖屨不易者言大功無杖無可改易三年練與大功初喪同是繩屨故杖屨不易注正義曰云練除首絰者因傳文首絰既除故著大功麻絰云要絰葛又不如大功之

麻重也者斬衰既練要經與大功初死要經麄細同斬衰是葛大功是麻故云要經葛又不如大功之麻重也云言練冠易麻互言之也者麻謂經帶大功言經帶明三年練亦有經帶三年練云冠明大功亦有冠是大功冠與經帶易三年冠及經帶故云互言之云唯杖屨不易言其餘皆易也者經既言冠言麻以明換易又云杖屨不易則知衰亦在易中故言其餘皆易謂冠也要帶也衰也言悉易也然練之首經除矣無可易也又大功無杖亦無可易也而云易與不易者因其餘有易者連言之

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也注此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰

以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而凡為殤謂同年者也凡十九而死已明年因喪而冠陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名為之造字音義衰七雷反冠古亂反稱尺證反

疏正義曰此一經明已有父母之喪既練之後得附凡弟小功之殤尚功衰者衰謂三年練後之衰升數與大功同故云功衰今已有父母之喪猶尚身著功衰今凡弟有殤在小功者當須附祭故云而附凡弟之殤則練冠附於殤者小功以下既輕不合改練時之服則身著練冠附祭於殤稱陽童某甫不名神也者當附祭此殤之時其祝辭稱此殤曰陽童又稱此殤曰某甫所以不呼其名者尊神之也故為之造字稱曰某甫且

字也注正義曰知大功親以下之殤也者若大功正服則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殤若成人合服之大功其若長殤小功若成人小功親其長殤則緦麻皆得著此三年練冠為之祔祭故云大功親以下之殤言以下兼小功也已是祖之適孫若祔大功兄弟長殤得在祖廟若祔小功兄弟長殤則是祖之兄弟之後所以得祔者已是曾祖之適共小功兄弟同曾祖令小功兄弟當祔於從祖之廟其小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖適孫為之立壇祔小功兄弟之長殤於從祖立神而祭也皇氏云小功兄弟為士從祖為大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下從祖為士故祔小功兄弟長殤於已祖廟義亦得通云大功親以下之殤輕不易服者案服問大功殤長中變三年之葛得易首經要帶不得易服故此祔祭著練冠也此注諸本或誤云大功親之下殤故諸儒等難鄭注既是下殤何得有弟冠范宣子庾蔚等云下殤者傳寫之誤

非鄭繆也云冠而兄為殤謂同年者也者此鄭自難云弟冠而兄得為殤者謂弟與兄同年十九也云兄十九而死已明年因喪而冠者此新死之兄既是小功之服不合變三年之練而得有因喪冠者謂已明年之初用父母喪之練節而加冠以後始祔兄弟也云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也者曾子問庶子之殤祭於室白故曰陽童宗子殤死祭於室與則曰陰童云某甫且字也者檀弓云五十以伯仲是正字二十之時曰某甫是且字言且為之立字云尊神不名為之造字者以字者冠時所有此兄去年已死未得有字雖云某甫是死後祔時為之造字必造字者以神道事之尊其名是也

凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也注惻怛之痛不以辭言為禮也音義怛旦末反其始麻散帶絰注與居家同

也凡喪小斂而麻音義散悉但反後散帶皆同未服麻而奔喪及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數注疏者為小功以下也親者大功以上也疏者及主人之節則用之其不及亦自用其日數疏正義曰此一節明異居聞兄弟喪哭及奔赴之禮凡異居者言凡非一之辭異居別所而始聞兄弟之喪唯以哭對可也者初聞其喪惻怛情重不暇問其餘事唯哭對使者則於禮可也其始麻散帶經者此謂大功以上兄弟其初聞喪始服麻之時散垂要之帶經若小功以下服麻則糾垂不散也未服麻而奔喪者謂聞喪未及服麻而即奔喪及主人之未成經也者謂道路既近聞喪即來至在主人小斂之前故云及主人未成經也疏者與主人

皆成之者疏謂小功以下値主人成服之節則與主人皆成就之親者終其麻帶絰之日數者親謂大功以上初來奔至雖値主人成服未即成之必終竟其麻帶絰滿依禮日數而後成服也注正義曰案士喪禮小斂襲絰于序東是凡士喪小斂而麻也又士喪禮三日絞垂此云始麻散帶絰是與居家同知疏者謂小功以下者喪服傳云大功以上同居爲同財故知疏者謂小功以下云其不及亦自用其日數者謂疏者若其及主人之節則與主人同成服若其不及主人之節亦自用其依禮之日數奔喪之後至三日而成服也此未奔喪而散帶絰案奔喪禮聞喪即襲絰絞帶不散者彼謂有事故未得即奔喪故不散帶此謂即欲奔喪故散麻也此經奔喪來至猶散麻案奔喪禮聞喪則襲絰至即絞帶不散麻者此經即來奔者故散麻以見尸柩故也彼謂奔喪來遲故注云不見尸柩不散帶也

主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室注祔自為之者以其祭於祖廟君不撫僕妾注畧於賤也疏正義曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女君也則自祔者以其祔祭於祖姑尊祖故自祔也以其祔廟也妾合祔於妾祖姑若無妾祖姑則祔於女君可也其殯祭不於正室者雖攝女君猶下正適故嬪之與祭不得在正室庾蔚云妾祖姑無廟為壇祭之鄭云於廟者崔氏云於廟中為壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得為主則别為壇不在祖廟中而子自主之也

女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服注妾於女君之親若其親然音義為于偽反下注並同疏正義

曰女君死則妾為女君之黨服者賀瑒云雖是徒從而抑妾故為女君黨服防覬覦也攝女君則不為先女君之黨服者以攝女君差尊故不為先女君之黨服也

聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭注奔喪節也

適兄弟之送葬者弗及遇主人於道則遂之於墓注言骨肉之親不待主人也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之注喪事虞祔乃畢疏正義曰此一節明奔兄弟喪之法見喪者之鄉而哭者謂此親兄弟同氣及同堂兄弟也奔喪禮云齊衰望鄉而哭大功望門而哭此云大功以上見喪者之鄉而哭者盧云謂降服大功者也鄭無別解當同盧也若如此則兄弟之名通輕重也適兄弟之送葬者此兄弟通緦小功也適往也謂往送

五服之親葬而不及者謂往送不及喪柩在家遇主人於道者主人是亡者之子謂孝子葬竟而還遂而此往送葬之人與孝子於路相逢值也則遂之於墓者雖孝子已還而此送葬之人不及者不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功緦麻喪事虞祔乃畢雖服緦小功之疏彼既無主故疏緦小功者亦為之主虞祔之祭案小記云大功者主人之喪有三年者則必為之再祭鄭注云小功緦麻為之練祭可也與此不同者彼承大功有三年者此則緦小功有三年者故至小祥同於三年故主虞祔也今此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相為亦虞祔也故熊氏云主喪者於死者無服謂袒免以外之兄弟注正義曰經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之

凡喪服未畢有弔者則為位而哭拜踴注客始來主人

不可以殺禮待之音義殺色界反疏正義曰凡喪服未畢者是喪服將終但未畢了猶有餘日未滿其禮以殺若有人始來弔當為位哭踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然

大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注弁絰者大夫錫衰相弔之服也如爵弁而素加環絰曰弁絰音義與音預疏正義曰大夫之哭大夫弁絰者此謂成服以後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁絰大夫與殯亦弁絰者此謂未成服以前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也注正義曰案禮主人未成服之前小斂之後大夫著弁絰而衣皮

弁服此云弁經大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫之哭大夫弁經經據主人成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁經是二斂之間怪其鄭注云錫衰所以各為異說今謂大夫之哭大夫廣解成服之後於義無妨但既成服之後又卻明與殯之前理亦弁經

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經注私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫降焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟疏正義曰私喪之葛者謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經者於此之時遭兄弟之輕喪緦麻亦著弔服弁經而往不以私喪之末臨兄弟也若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁經也注正義曰既言私喪故知謂妻子之喪也葛謂卒哭

後也凡弟輕喪謂緦麻也大夫降一等雖不服以骨肉之親不可以妻子之末服而往哭之故服弁絰也

為長子杖則其子不以杖即位注辟尊者疏正義曰父為長子杖則其子不以杖即位者其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖即位辟尊者

為妻父母在不杖不稽顙注尊者在不敢盡禮於私喪也音義稽徐音啟顙桑黨反疏正義曰此謂適子為妻父母見存不敢為妻杖又不可為妻稽顙故云不杖不稽顙案喪服云大夫為適婦為喪主父為己婦之主故父在不敢為婦杖若父沒母在不為適婦之主所以母在不杖者以父母尊同因父而連言母父沒母存為妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連不杖屬於父在不稽顙文屬母在故云父母在不杖不稽顙而禮論范宣子申云有二義一者生存為在二者旁側

為在此云母在謂在母之側為妻不杖故問喪云則父在不敢杖矣尊者在故也鄭云父在不杖謂為母案為母則削杖而云父在不杖謂為母也是父在謂在側之在若論語云君在踧踖如也此范氏之釋其義可通但父母在之文相連為一而父為存在之在母為在側之在又小記云父在庶子為妻以杖即位然庶子豈得父見在則庶子為妻得以杖即位乎是范義未安也今見具載之

母在不稽顙稽顙者其贈也拜注言獨母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不得稽顙**疏**正義曰前明父母俱在故不杖不稽顙此明父沒母在為妻得有稽顙不稽顙二義母在不稽顙者謂母在為妻子尋常拜賓之法也稽顙者其贈也拜者但父沒母在稍降殺於父故為妻得有稽顙稽顙之時其稽顙者有他人以物來贈已其恩既重其謝此贈之人

時為拜得稽顙故云其贈也拜於此拜時而得稽顙

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服注其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得為舊君服疏正義曰違去也去諸侯謂不便其君及辟仇也之往也已若本是諸侯臣如去往仕大夫此是自尊適卑若舊君死則此臣不反服也言不反者謂今仕卑臣不可反服於前之尊君也違大夫之諸侯不反服者此謂本是大夫臣今去仕諸侯此是自卑適尊若猶服卑君則為新君之恥也故亦不反服舊君也注正義曰鄭以經尊卑不敵不反服若所仕敵則反服舊君服齊衰三月

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫注別吉

凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之音義別徐彼列反注同縫音逢注同又扶用反大古音泰下大古同材才再反又如字辟必亦反下同

小功以下左注左辟象吉輕也緦冠繰纓注繰當為澡麻帶絰之澡聲之誤也謂有事其布以為纓音義繰依注音澡所銜反疏正義曰此一節明喪冠輕重之制各隨文解之此言吉冠則纓與武各別喪冠則纓與武共材也條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之為武垂下為纓以著冠故云條屬也吉凶既異故云別吉凶也三年之練冠亦條屬右縫者三年練冠小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬與

凶冠不異也吉冠則攝上辟縫嚮左左為陽陽吉也而凶冠縫嚮右右為陰陰喪所尚也過小祥猶條屬故縫猶嚮右也小功以下左者小功以下輕故縫同吉嚮左也緦冠繰纓者緦衰冠治縷不治布冠又用澡治緦布為纓以輕故也注正義曰云吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事畧也者釋喪冠條屬之意云吉冠則纓武異材焉者玉藻云縞冠玄武之屬是異材也材謂材具經之繰字絲旁為之非澡治之義故讀從喪服小記下殤澡麻帶絰之澡云謂有事其布以為纓者緦麻既有事其縷就上澡之是又治其布故云有事其布以為纓謂縷布俱治

大功以上散帶注小功緦輕初而絞之**疏**正義曰小斂之後主人拜賓襲絰於序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍即成之至成服乃絞

朝服十五升去其半而緦加灰錫也注緦精麄與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉音義朝直遙反後朝服放此注同去起呂反注同疏正義曰朝服精細全用十五升布為之去其半而緦者緦麻於朝服十五升布之內抽去其半以七升半用為緦麻服之衰服也鄭注喪服云去其半而緦如絲是也加灰錫也者取緦以為布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也注正義曰經云去其半而緦始云加灰錫明此緦衰不加灰不治布故也

諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚注不以已之正者施於人以彼不以為正也後路貳車貳車行

在後也音義𨓜音遂疏正義曰諸侯相𨓜者𨓜謂以物送死用也以後路與冕服者後路為上路之後次路也冕服謂上冕之後次冕也先路與褒衣不以𨓜者是已之車服之上不可以施遺於人以彼不以為正服所用也

遺車視牢具注言車多少各如所包遺奠牲體之數也然則遺車載所包遺奠而藏之者與遺奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遺車音義遣棄戰反注同下遣車遣奠皆放此與音餘个古賀反下同疏正義曰遣車送葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也一个為

一具取一車載之也故云視牢具注正義曰言車多少各如所包遣奠牲體之數也者以言視牢具故如其數云然則遣車載所包遣奠而藏之者與者以遣車所用無文因此視牢具故云載所包遣奠而藏之者與與疑辭也云天子大牢包九个以下者以既夕禮遣奠用少牢以上約之明大夫以上皆大牢包九个者以擅弓云國君七个遣車七乘則天子九个遣車九乘以下差降義已具於下檀弓疏云大夫以上乃有遣車者諸侯大夫位尊雖無三命則有車馬之賜及天子上士三命皆得有遣車諸侯士以下賤故無遣車也

疏布輤四面有章置于四隅注輤其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅椁中之四隅音義章本或作鄣音同注亦同翳於計反疏正義曰此經明載牢肉之時因以物章蔽疏布輤者輤蓋也以麄布為上蓋而四面有物章之入壙置於椁之四隅

載粻有子曰非禮也注粻米糧也音義粻陟良反喪奠脯醢而已注言死者不食糧也遣奠本無黍稷音義醢音海疏正義曰粻米糧也用遣車載粻遣亡人也而有子譏其為失也然既夕士禮有黍稷麥者但遣奠之饌無黍稷故遣車所載遣奠之奠不合載粻既夕藏筲者謂遣奠之外别有黍稷麥喪奠脯醢而已者此亦有子之言也言死者不食糧故遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫注各以其義稱音義稱昌升反又尺證反疏正義曰祭吉祭也謂自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝也或子或孫隨其人也喪稱哀子哀孫者凶祭謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子而卒哭乃稱

孝子也

端衰喪車皆無等注喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之音義衣衰上於既反下七雷反下同疏正義曰端衰謂喪服上衣以其綴六寸之衰於心前故衣亦曰衰端正也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸為正而喪衣亦如之而今用縗綴心前故曰端衰也喪車者孝子所乘惡車也惡車喪車也等等差也言喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差之别也以孝子於其親情如一也注正義曰言喪車惡車也者既夕禮云主人乘惡車鄭云主喪之木車也案鄭注巾車喪車凡五等巾車云木車蒲蔽注云木車不漆者以蒲為蔽始遭喪所乘也素車

棼蔽注云素車以白土堊車以麻以為蔽卒哭所乘藻車藻蔽注云以蒼土堊車以蒼繒為蔽也既練所乘駹車雚蔽注云駹車邊側有漆飾也以細葦席為蔽大祥所乘漆車藩蔽注云漆車黑車漆席以為蔽禫所乘云衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之者案喪服記袂二尺二寸袪尺一寸其制正幅故云端此云端衰則與玄端同也

大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤注不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳曰衛文公大布之衣大白之冠委武冠卷也秦人曰委齊人曰武玄冠也縞縞冠也音義縞古老反又古報反注同卷苦圓反疏正義曰大白者古之白布

冠也緇布冠也二冠無飾故皆不緌此緇布冠謂大夫士之冠故不緌其諸侯緇布冠則緌故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠是也委武玄縞而后緌者委武皆冠卷也秦人呼卷為委齊人呼卷為武也玄玄冠也縞縞冠也玄縞二冠既先有別卷後乃可緌故云而后緌也而大祥縞冠亦有緌何以知之前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有緌也注正義曰引春秋左傳曰衛文公大布之衣大白之冠者證大白冠是布也閔公二年冬狄入衛衛懿公為狄人所滅僖二年齊桓公救而封之衛文公以國未道故不充其服自貶損所以大白冠大布衣也

大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已注弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵

弁而祭於己唯孫爾士弁而親迎然則士弁而祭於己可也注緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也音義迎魚敬反注同疏正義曰此一節明大夫士公私祭服大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕絺冕也祭於公謂助君祭也弁而祭於己者弁爵弁也祭於己自祭廟也助祭為尊故服絺冕自祭為卑故服爵弁崔云孫不悉絺冕若王者之後及魯之孫則助祭用絺若方伯之孫助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰之也士弁而祭於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁為上故用助祭也冠玄冠為卑也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於己可也者作記之人雖云士冠而祭於己以己既爵弁親迎親迎輕於祭尚用爵弁則士亦當用爵弁自祭於己廟可也言於禮可用也爵弁是記者緣事類欲

許之著爵弁注正義曰知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於已唯孫爾者以儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此亦云弁而祭於已者與少牢異故知是孫知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦玄冠不爵弁緣類至常也者以祭親迎事類相似親迎既弁故自祭欲許其著弁其理不可故鄭云親迎雖亦已之事攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親迎配偶一時之極故許其攝盛服祭祀常所供養故須依其班序

暢臼以椈杵以梧注所以擣鬱也椈柏也音義擣丁老反枇以桑長三尺或曰五尺注枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘音義枇音匕本又作朼音同注同長直亮反下同畢用桑長

三尺刊其柄與末注畢所以助主人於載者刊猶削也

音義刊苦干反柄兵命反 疏 正義曰此一節明吉凶暢及朼畢之義各隨文解之暢者謂鬱鬯也臼以椈杵以梧者謂擣鬯所用也椈柏也梧桐也謂以柏為臼以桐為杵擣鬱鬯用柏臼桐杵為柏香桐潔白於神為宜朼以桑長三尺或曰五尺者朼者所以載牲體從鑊以朼升入於鼎從鼎以朼載之於俎畢用桑長三尺刊其柄與末者主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用桑者亦喪祭故也刊其柄與末謂畢末頭亦刊削之畢既如此朼亦當然若吉時亦用棘注正義曰椈柏爾雅釋木云此謂喪祭也者以其用桑故知喪祭也云吉祭朼用棘者特牲記云朼用棘心是也

率帶諸侯大夫皆五采士二采注此謂襲尸之大帶率

縪也縪之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生

音義 率帶上音律下音帶本亦作帶縪音律箴之金反

疏 正義曰此謂尸襲竟而著此帶也率謂為帶也但禰帛邊而熨殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采並異於生而尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶注正義曰知襲尸之大帶者以吉時大帶唯有朱綠玄華無五采此上連朼畢用桑之下則知此亦喪之大帶小斂大斂衣數既多有絞不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱率與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著衣畢加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也

醴者稻醴也甕甒筲衡實見閒而后折入注此謂葬時藏物也衡當為桁所以庪甕甒之屬聲之誤也實見閒藏於見外椁內也折承席也音義甕於貢反盛醯醢之器甒音武瓦器筲所交反竹器衡依注作桁戶剛反徐戶庚反庪也見音閒廁之間棺衣也注同閒如字注同徐古莧反一解云鄭合見閒二字共為覸字音古莧反折之設反注同形如牀無足也庪九委反又九僞反徐居倚反字亦作庋同

疏正義曰此一經是送葬所藏之物醴者稻醴也者言此醴是稻米所為甕者盛醯醢甒者盛醴酒筲者盛黍稷衡者以大木為桁置於地所以庪舉於甕甒之屬實見閒見謂棺外之飾言實此甕甒筲等於見外椁內二者之閒故云實見閒而后折入者折謂椁上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上注正義曰知葬

時藏物也者言此甕甒筲衡實葬時所藏之物皇氏云甕甒筲明器也故實此醴於醯醢之屬云實見間藏於見外椁內也者案既夕禮乃窆藏器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也既夕禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知如是藏於見外椁內者則見內是用器役器見外是明器也此是士禮畧實明器耳大夫以上則兼有人器明器也人器實明器虛云折承席也者案既夕禮注云折猶庋也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席是也

重既虞而埋之注就所倚處埋之音義重直龍反埋亡皆反倚於倚反處昌慮反疏正義曰案既夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不

入明日自禰廟適至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注云道左主人位此注就所倚之處埋之謂於祖廟門外之東也

凡婦人從其夫之爵位注婦人無專制生禮死事以夫為尊卑

小斂大斂啓皆辯拜注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜音義辯音遍疏正義曰禮凡當大斂小斂及啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉徧拜故云皆辯拜也注正義曰嫌當三事終竟不拜故明竟即拜也云此既事皆拜者皆拜即此云辯拜二事也然若士當事而大夫至則士亦為大夫出也故雜

記下云當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲是也

朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其居鬼神尚幽闇也音義帷位悲反下同肂以二反埋棺之坎居字林户臘反閉也纂文云古闔字玉篇羌據公荅二反皆云閉也疏正義曰孝子心欲見殯故當朝夕進入廟門內哭位之時除去殯宮帷也哭竟則帷之注正義曰案士喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷帷居之事畢則下之鄭此注會儀禮注也則居是褰舉之名初哭時則褰舉事畢則施下之

無柩者不帷注謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷音義去起呂反疏正義曰無柩謂葬後也神主祔廟還在室則在堂無事故不復用帷也

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠注主人拜踊于賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠疏正義曰謂君來弔臣之葬臣喪朝廟柩已下堂載在柩車而君弔之故云君若載而后弔之則主人東面而拜者君既弔位於車東故主人在車西東面而拜門右北面而踊者門謂祖廟門也右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西此據車出家故右在西孝子拜君竟從位立近門內西邊北面而哭踊為禮也出待者孝子卒踊畢而先出門待君者君來則出門拜迎君去則出門拜送也今君入臨弔事竟便應去不敢必君之久留故孝子先出待君出反而后奠者反謂君來未去使人命孝子反還喪所也而后奠者凡君來必設奠告柩知之也或云此謂在廟載柩車

時也奠謂反
設祖奠也

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服注繭衣裳者若今大襺也纊爲繭緼爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁爲之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔曷爲襲之玄冕或謂爲玄冠或爲玄端音義繭古典反稅他喚反注同纁許云反袡字又作袇而占反裳下襈也

王肅云婦人蔽膝也襡音燭統字又作纊音曠縕于粉反袍薄勞反稱尺證反下放此緣悅絹反

疏正義曰此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纊為繭謂衣裳相連而綿纊著之也與稅衣者稅謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多種今衣裳連是玄端玄端玄裳也纁袡為一者纁絳也袡裳下緣襈也以絳為緣故云稅衣纁袡也繭衣既褻故用稅衣表之合為一稱故云繭衣裳與稅衣纁袡為一也素端一者此第二稱也以服既不褻並無復別衣表之也盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素為衣裳也皮弁一者第三稱也十五升白布為衣積素為裳也爵弁一者第四稱也玄衣纁裳也玄冕一者第五稱也大夫之上服也曾子曰不襲婦服者曾子非之纁袡是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服注正義曰禮以冠名服此襲其服非襲其冠者鄭恐經云皮弁爵弁但云冠不云服恐襲其冠不襲其服故云以冠名服此襲其服非襲其

冠云曾子識襲婦服而已者鄭意以曾子但識婦服而已不識其著玄冕之服是子羔合著玄冕子羔為大夫無文故注云未聞子羔曷為襲之

為君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所為也私館者自卿大夫以下之家也注公所為君所作離宮别館也音義為于偽反又如字使色吏反復音伏館本亦作觀音同

公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間注公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之

朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居間者踊必拾

主人踊婦人踊賓乃踊音義拾其劫反下同疏正義曰此一經明諸侯至士初死在室殯踊節及明貴賤踊數也公諸侯去死日五日而殯則合死日六日也七踊者始死一踊明日襲之時又一踊襲明日朝又明日小斂朝一踊為四也其日晚小斂時又一踊是小斂日再踊就於前三日為五也小斂明日朝又踊為六也至明日大斂之朝不踊當大斂時乃踊凡為七踊也大夫五者大夫三日殯合死日為四日始死一明日襲朝一又明日小斂日再小斂明日大斂凡五也士三者士二日殯合死日數也始死一小斂朝不踊至小斂時一又明日大斂一是凡三也婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子先踊踊畢而婦人踊踊畢賓乃踊婦人居賓主之中間也又云皆居間者言皆於貴賤婦人悉居賓主間也然親始死及動尸

舉柩哭踊無數今云七五三者謂爲禮有節之踊每踊輒三者三爲九而謂爲一也

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上注朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與音義卷音衮重直龍反又直用反韍音弗疏正義曰此一經明襲用衣稱卷冕之制公襲以上服最在内者公身貴故

以上服親身欲尊顯加賜故褎衣最外而細服居中也子羔賤故卑服親身也玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也亦可鷩毳任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳二通也此是始命之服示之重本故二通也招䰟君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也褎衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二通合九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又別有此帶以素為之而朱綠飾之亦異於生時也申加大帶於上者申重也謂已用此朱綠小帶結束之今重加大帶於革帶之上者象生時大帶也用素為之士則二采大夫諸侯皆五采飾之故前云率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭云此謂襲尸之大帶也鄭既謂前為襲尸之大帶此重言加大帶是用襲尸如一故知前所言即此大帶也注正義曰云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也

者此帶既非革帶又非大帶秖是衣之小帶衣之小帶用素故云亦以素為之云申重也者釋詁文云重於革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶為重者以朱綠小帶散在於衣非是總束其身若總束其身唯有革帶大帶故知對革帶為重者云必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也者解經文申加之字既無革帶何以又加大帶云申者必見革帶與大帶皆有明雖有變必備此二帶云士襲三稱以下者鄭欲歷明天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也

小斂環經公大夫士一也注環經者一股所謂纓經也士素委貌大夫以上素爵弁而加此經焉散帶音義纓直

連反疏正義曰環經一股而纓也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加於環經故云公大夫士一也注正義曰知以一股所謂纓經者若是兩股相交則謂之絞今云環經是周迴纓繞之名故知是一股纓經也又鄭注弁師云環經者大如緦之麻經纓而不糾今此所謂彼經注也知士素委貌者武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子之士也云大夫以上素爵弁者雜記云大夫與殯亦弁經以大夫與他殯尚弁經則其子弁經明矣諸侯以上尊固宜弁經

公視大斂公升商祝鋪席乃斂注喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之也音義鋪普吳反一音升胡反又音敷紟其鴆反絞戶交反為于偽反疏正義曰公君也明君臨臣喪大

斂禮也公升商祝鋪席乃斂者公升謂君來升堂時商祝主斂事者也比臣喪大斂君未至之前主人雖已鋪席布絞紟衾聞君將來至則主人散徹去之比君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來為新之也亦示若事由君也

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅注言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束帛音義廣古曠反長直亮反幅方服反疏正義曰記魯失也贈謂以物送亡人於槨中也贈別用玄纁束帛三玄二纁故既夕禮曰贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於

門注賔立門外不當門音義介音界後皆同主孤西面注立於阼階下相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑注受命受主人命以出也不言擯者喪無接賔也淑善也如何不善言君痛之甚使某弔音義相息亮反下皆同相者入告出曰孤某須矣注稱其君名者君薨稱子某使人知適嗣也須矣不出迎也音義適丁歷反弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位注子孫

子也降反位者出反門外位無出字脫

疏正義曰自此以下終於篇末明諸侯相弔含贈賵之禮今各隨文解之從此至反位明弔禮弔者即位于門西者謂主國大門之西其介在其東南北面西上者以其凶事異於吉故介在東南北面西上以使在門西故也相者受命者相者相主人傳命者也不稱擯而言相者鄭云喪無接賓故不言擯此對例耳若通而言之吉事亦云相故司儀云每門止一相又大宗伯云朝覲會同則為上相凶事亦稱擯故喪大記云君弔擯者進又案士喪禮賓有襚擯者出請入告是也出曰孤某須矣者孤謂嗣子也某為嗣子之名必稱嗣子名者欲使使者知適嗣之名故鄭引公羊傳云君薨稱子某但公羊對殯之辭稱子某此對賓之辭故稱孤某云須矣者異於吉禮不出迎故云須矣主人升堂西面者謂從阼階升也知者以弔者升由西階故也又下文孤降自阼階拜之明升亦阼階也曲禮云

升降不由阼階者或大夫士也或平常無賓時也子拜稽顙者不云孤某而稱子者客既有事於殯故稱子以對殯之辭也以下皆然若對賓之辭則稱孤某也

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣注含玉為璧制其分寸大小未聞音義含本又作啥說文作琀同胡闇反下同

含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席降出反位注言降出反位則是介也春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮音義襚音遂

宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西

階以東注朝服告鄰國之禮也即就也以東藏於内也

疏正義曰此一經明含禮執璧者含玉為璧制鄭云分寸大小未聞含之所用已具檀弓疏含者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席者謂含者坐委所含之璧于殯之東南席上未葬之前有葦席承之既葬以後則以蒲席承之宰夫朝服即喪屨者宰謂上卿也言夫行宰朝服者吉服也必用吉服者以鄰國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍在喪不可純吉故即喪屨也此遭喪已久故嗣子親受禮宰著朝服若新始遭喪則主人不親受使大夫受於殯宮故聘禮云聘遭喪入竟則遂也鄭云遭喪主國君薨也聘禮又云不筵几鄭云致命不於廟就尸柩於殯宮聘禮又云遭喪將命於大夫主人長衣練冠以受注正義曰言降出反位則是介也者以此經直云降出反位不知何人反位前文云弔者降反位則此謂含者降反位即弔者既為上賓故下文云上客

臨注云上客弔者既為上客明含者是介也云春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮者案左傳隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵歸惠公賵緩也公羊亦云其言來何不及事也是左氏公羊皆譏其緩云無譏者取穀梁之義故文五年穀梁云王使榮叔歸含且賵不言來不周事之用也明宰咺言來得周事也是宰咺歸賵穀梁不譏是既葬歸含且賵無譏也穀梁所以不譏宰咺者釋廢疾云平王新有幽王之亂遷於成周欲崇禮於諸侯原情免之若無事而晚者去來以譏之榮叔是也文九年秦人來歸僖公成風之襚最晚不譏者釋廢疾云以其殽敗兵無休時君子原情不責晚也鄰國來弔不敢純凶待之而著朝服是以吉待鄰國之禮所以必用吉服以待鄰國者以己國遭喪他國是吉不可以喪禮待於他國故以吉禮待之此弔者既為上客又賵者是上介則此含者襚者當是副介末介但含襚於死者為切故在先陳之

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣於殯東注亦於席上所委璧之北順其上下音義要一遥反襚者降受爵弁服於門内霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位注授襚者以服者賈人音義霤力救反賈音嫁宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面注亦西面者亦襚者委衣時疏正義曰此一節明襚禮按上文

含者稱執璧下文賵者稱執圭則此襚者當稱執衣不云者文不備也以下文云襚者執冕服故於此畧之注正義曰以璧委於席上今衣而委於璧北故云亦於席上所委璧之北以經文先含而後襚則含重而襚輕所委殯東西面南頭為上故云順其上下謂上者在前下者在後按聘禮有賈人故知授襚者之服是賈人也上云委衣于殯東又云受爵弁受皮弁玄端皆云如初是皆在殯東西面而獨殯今云舉者亦西面是亦如襚者西面也其服重者使執而入爵弁受於內霤皮弁受於中庭朝服受於西階玄端受於堂既受處不同則陳於璧北亦重者在南凡諸使相襚衣數無文據此其服有五又先路褒衣不以襚以外無文

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北輈執圭將命客使自下

由路西子拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東注輤輲也自宰也下謂馬也馬在路之下覲禮曰路下四亞之客給使者入設乘黄於大路之西客入則致命矣使或為史音義賵芳鳳反孫須矣從此盡篇末皆無某字有者非乘繩證反注同輤竹由反車輲也疏正義曰此一節明賵禮陳乘黄大路於中庭北輤者乘黄謂馬也大路謂車也陳四黄之馬於大路之西於殯宫中庭北輤者謂大路輤輲北嚮也客使自下由路西者客使謂使客之從者也為客所使故曰客使也自宰也下猶馬也由在也路即大路也陳路北輲既竟賵客執圭升堂致命而客之從者牽馬設在車之西也馬云客使設之則大路亦使設之也注正義曰自宰也者按爾雅釋詁文宰自也展轉相訓是自得為宰云下謂馬

也者凡陳車馬在車下故云下謂馬也引覲禮曰路下四亞之者證馬為下也四亞之謂馬四疋亞次路車也云客給使者入設乘黃於大路之西者解經中客使自下由路西也但喪禮車馬以屬主人故路在東統於主人也若尋常吉禮車馬為賓而設則路在馬西故覲禮路下四亞之注云亞之次車而東是車在西統於賓也按既夕禮車以西為上者彼謂死人而設於鬼神之位凡賵隱元年公羊傳云賵者葢以馬以乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰禭穀梁云乘馬曰賵衣衾曰禭貝玉曰含錢財曰賻按既夕禮云賵馬兩無車者士卑不合有車何休云周制謂士無車非也此禮記陳乘黃大路則周制有車穀梁直云乘馬曰賵無車者文不備也散而言之車馬亦曰禭故前文云諸侯相禭以後路是也此無賻賻是加厚非常故也故宰夫注云其間加恩厚則有賻焉雖有貨亦有馬故少儀云賻馬不入廟間是也既夕有贈者贈施於死必及葬節此未必一

當葬時賵既夕有奠此無奠者以奠主於親者故既夕禮云兄弟賵奠所知則賵而不奠此諸侯相與既疏故無奠按釋廢疾云天子於諸侯含之賵之諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯臣遂之賵之天子於二王之後含為先遂則次之賵為後諸侯相與如天子於二王後鄭知天子於二王後含遂賵者為約此雜記兩諸侯相敵明天子於二王後亦相敵也知諸侯亦然者約雜記云鄭知天子於諸侯含賵者約文五年榮叔歸含且賵三傳但譏兼禮不譏其數是也鄭知天子於諸侯臣遂之賵之者約士喪禮諸侯於士有遂有賵明天子於諸侯臣亦然鄭知諸侯於卿大夫如天子於諸侯者更無所尊明尊比卿大夫含之賵之也凡此於其妻亦如其夫知者約宰咺來歸惠公仲子之賵又約魯夫人成風之喪王使榮叔歸含且賵以外推此可知

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階注凡者說不見者也鄉殯將命則將命時立於殯之西南宰夫宰之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字音義鄉許亮反注同見賢遍反疏正義曰此一經廣明從上以來弔含襚及賵文不見者於此總明之凡將命鄉殯者在殯之西南東北面鄉殯西面而坐委之者謂將命既畢子拜稽顙之後將命者來就殯東西面而坐委之宰舉璧與圭者主人上鄉坐舉含者之璧與琀者之圭宰夫舉襚者謂宰之屬官舉此襚者之衣升自西階西面坐取之者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當孤主之位來鄉殯東席之東西鄉坐取之降自西

階也注正義曰此一經將命言凡是總說上文前文所不見者則上宰夫朝服行夫字者以此經既云宰舉璧與主宰夫舉襚按上宰夫朝服取璧既云取璧明是宰也非宰宰夫故知夫為行字 賵者出反位於門外注乃著言門外明禮畢將更有事

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍注上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實為哭耳音義臨如字徐力鴆反注及下同介音界舊古賀反相息亮反綍音弗為于偽反 相者反命曰孫某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上注入門右不自同於賓客宗人

納賓升受命於君降曰孫敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孫敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孫敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從注賓三辭而稱使臣為恭也為恭者將從其命音義寡君命絕句下放此毋音無下同使色吏反注同為如字舊于偽反客立於門西介立於門左東上孫降自阼階拜

之升哭與客拾踊三注拜客謝其厚意音義拾其劫反客出送於門外拜稽顙注不迎而送喪無接賓之禮疏正義曰此一節明弔含襚賵既畢上客行臨哭之禮使一介老某相執綍者某者上客名也相助也謙言使一介老臣某助主人執其葬綍其實為哭而來謙言助執綍耳一介者言已使來唯有一人為介謙辭耳其實介數各下其客二等臨者入門右介者皆從之立於其左東上者不敢自同賓故入門右從臣位宗人納賓升受命於君者謂主國宗人掌禮欲納此弔賓先受納賓之命於主國嗣君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位者此宗人受嗣君之命後下階請客之辭也復位者欲令在門西客位也宗人反命者謂反此客之辭命於嗣君曰孤敢固辭者是宗人受嗣君之命以告客云孤敢固辭前文云孤某須矣此直云孤不云某者以親對客辭客是使

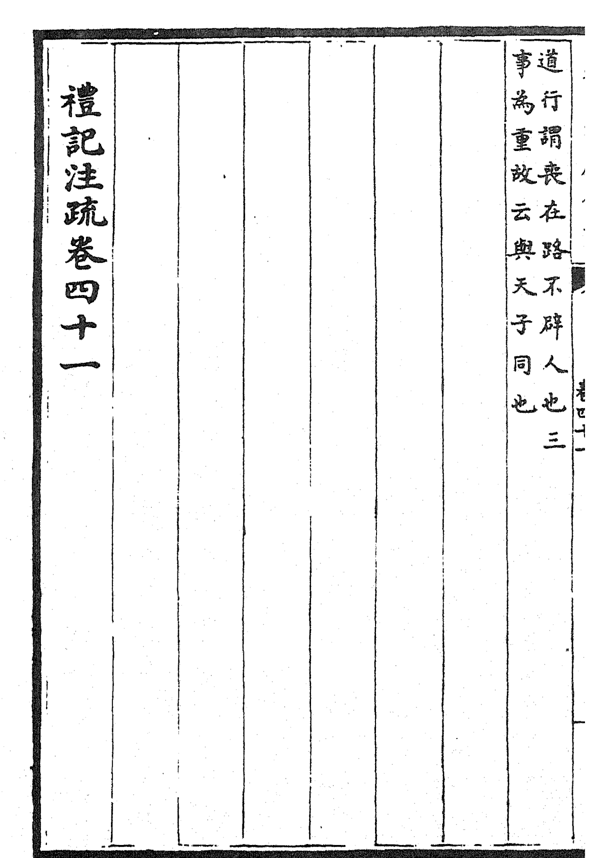
臣故不復稱名也按左傳昭三十年云君之喪士弔大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔卿會葬此上客者若於古禮士也若於文襄則大夫也云一介老某者則若曲禮云七十使於四方稱老夫之類前四禮客皆在門西此臨在門東者前者四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東注正義曰上云孤某須矣是不出迎所以不迎者以主人在喪身既悲感無暇接賓之禮主拜送者謝其勞辱來也

其國有君喪不敢受弔注辟其痛傷己之親如君音義辟音避下辟之同疏正義曰此謂國有君喪而臣又有親喪則不敢受他國賓來弔也以義斷恩哀痛主於君不私於親也

外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥於盤北

舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊注此喪大記脫字重著於是音義盥音管斂力劒反下同馮皮氷反本或作憑下同疏正義曰此一經是喪大記君喪之脫音奪重直用反節於此重記之但大記云夫人東面亦如之此云夫人東面坐馮興踊惟此四字別義皆同也

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注乘人謂使人執引也專道人辟之音義燎力名反又力弔反乘繩證反注同引以刃反一音餘刃反疏正義曰言士喪與天子三事同也其一終夜燎一也及乘人二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專

道行謂喪在路不辟人也三
事爲重故云與天子同也

禮記注疏卷四十一

禮記注疏卷四十一考證

有三年之練冠則以大功之麻易之疏先師解此凡有三義按聖證論云范宣子之意云云○臣召南按三義即范宣子及賀瑒庾蔚之三說而孔氏斷從庾說也聖證論是魏時王肅所撰以難鄭學者范宣子即東晉范宣在肅之後肅何緣得引之後文為妻父母在不杖不稽顙疏引禮論范宣子申云可知此文聖證論三字係禮論二字之訛也

則練冠附於殤句稱陽童某甫句不名神也○此注疏讀也陳澔讀則練冠附句於殤稱陽童某甫句不名神也臣名南按上文已云附凡弟之殤則注疏讀為是

主妾之喪則自祔句至於練祥皆使其子主之句○臣名南按祔必自為以尊祖也練祥使其子主之異正嫡也此謂攝女君之妾故曰主妾之喪若凡妾則不得為主皆使其子自主之而已疏甚分明

為妻父母在不杖不稽顙疏父沒母存為妻雖得杖而不得稽顙○臣名南按陳澔疑此文並言父母為詞害意但下文即云母在不稽顙則詞意本自了然也

孔疏自明

朝服十五升句去其半而緦句加灰錫也句○此注疏讀也陳澔讀而緦加灰句錫也句

端衰喪車皆無等注貴賤同孝子於親一也○臣名南按此文則斬衰之服貴賤一致與中庸孟子正合此

先生之定制前經所記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服非也當以此文正之

士二采疏此天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶○臣名南按本文明與士喪禮不合疏以天子之士強解之然上句言諸侯大夫皆五采豈是天子之大夫也又大夫不應與諸侯同此類禮文殘缺無可考正注疏皆為之辭耳

實見閒而后折入音義見音閒厠之間棺衣也○臣名南按既夕禮乃窆藏器於旁加見音義云見音賢遍反則與此音畧異疏引既夕注見棺飾也原文又云更謂之見者加此則棺柩不復見矣解見字為晁明惜不全引之

公大夫士一也疏雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫○此下舊本闕六字細玩文義以大夫與他殯尚弁絰則其子弁絰明矣似無闕文

弔者即位於門西東面○臣名南按諸侯喪禮僅存此經言弔含襚賵及臨數節耳鄭注士喪禮有襚者則將命擯者出請入告主人待於位云擯者出請之辭曰孤某使某請事又注擯者出告須以賓入云出告之辭曰孤某須矣即約此經語以補士喪禮也

宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧○臣名南按此文當云宰朝服夫字衍也說見後文凡將命注蓋此節宰夫涉於下文宰夫五人而行者也

上客臨疏前者四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東○臣名南按此疏甚確若細分別之弔含賵如聘禮禭如享禮聘則亦享之屬也臨則使者之私覿耳

終夜燎疏謂遷柩之夜須光明故竟夜燎也○臣名南按士喪禮曰宵為燎於中庭厥明滅燎是其事也大斂之夕已然不惟遷柩時矣

禮記注疏卷四十一考證

卷四十一考證

謹案卷四十第二頁前四行疏云予使有之者刋本予譌與據注改

第三頁前八行疏封康叔以綪茷刋本監本茷譌茂據左傳改

第四頁後三行疏故去鞘也刋本去譌云今改

後六行疏升自阼階者刋本阼譌作又殯於兩楹之間刋本兩譌雨今並改

第五頁後五行疏至於阼階下刋本階譌阼今改

第六頁後一行疏載以輲車刋本輲譌輴今改

後六行疏以輇為輪諸本輇譌輻據宋本改

第七頁前三行疏輴與蜸軸諸本蜸譌軹下同並

據宋本改

第十一頁前一行疏邑宰之士居堊室刋本室譌

宗今改

第十二頁後一行疏以苴麻為首經要帶諸本首

譌苴據宋本改

第十四頁前一行疏哭泣之哀諸本哀訛裒據宋本改

後四行疏杜元凱注左傳刋本左傳訛傳云今改

第十六頁前一行疏謂暫為喪主諸本主訛用據宋本改

第二十頁前二行疏上所襃賜之衣刋本上訛尚今改

前六行疏以重繒為之諸本重訛裏據宋本改

後七行疏謂內子初嫁為卿妻諸本嫁譌始據宋本改

第二十二頁後三行疏士去魚不躍拂池故也刋本譌不字於去字上今改

第二十四頁前七行疏是以配祭王母刋本以譌其今改

第二十五頁前四行疏案公羊傳云刋本案譌宋今改又君當稱子其諸本稱譌宋據宋本改

卷四十一第四頁後四行疏大功以上刋本上訛生今改

第九頁後二行疏緦布為纓刋本緦訛總今改

第十一頁前三行疏包九个者諸本者訛皆據宋本改

第十四頁後四行疏於神為宜刋本宜訛宣今改

第十七頁前三行音義閑也刋本閑訛閑今改

前六行疏初哭時則褰舉刋本則訛者今改

後六行疏孝字卒踊畢刋本畢訛異今改

第十八頁前八行音義又作衻刋本衻訛衶據釋文改

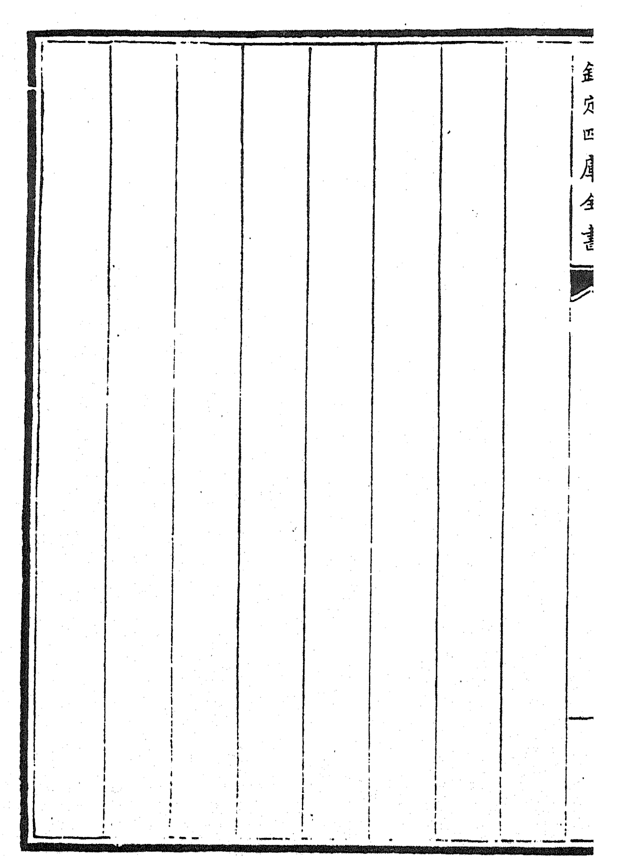
第十九頁後七行疏是凡三也刋本凡訛明今改

第二十一頁前五行疏諸侯無文故約之云八字諸本訛在節末據宋本移正

後七行注諸本脫君至此君升五字據宋本增

第二十三頁後一行疏客既有事於殯刋本殯訛

實今改
第二十六頁前四行音義竹由反刋本竹訛行今
改
第二十七頁前六行疏更無所尊刋本尊訛西今
改
第二十九頁前四行疏其實介數各下其客二等
刋本各訛客今改
後二行疏若於古禮諸本古訛吉據宋本改

覆校官編修臣張秉愚
校對官庶吉士臣許兆椿
謄録舉人臣丁兆隆
謄録舉人臣葉大奇